

漢魏六朝百三家集

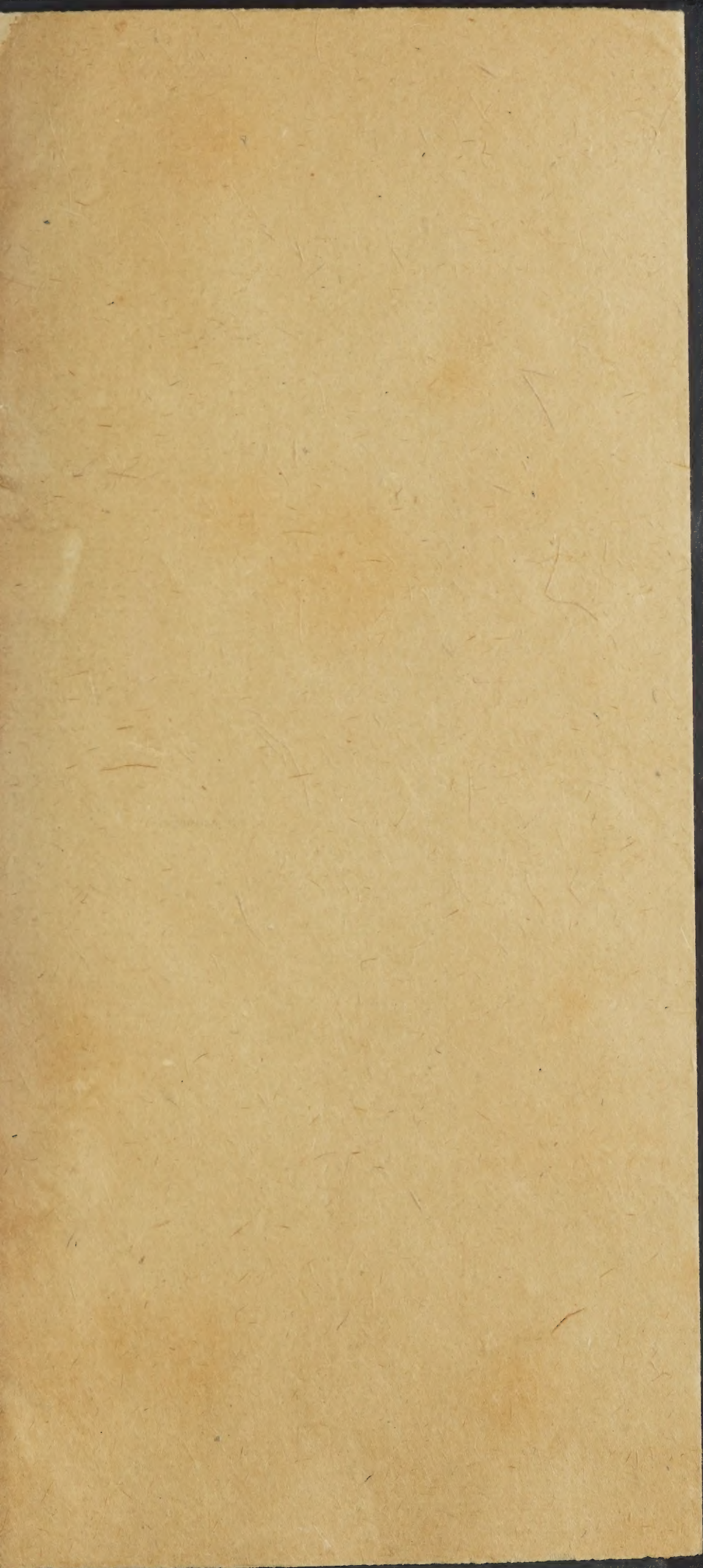
梁

梁昭明

第六十四冊

EAST ASIAN LIBRARY
RM 8049 ROBARTS LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO
TORONTO, CANADA M5S 1A5

1164-

梁召月集

題同

月集

梁昭明集

梁昭明集題詞

梁武八男唯豫章性殊餘各有文武
才略昭明簡文同母令德文學友于
曹子桓兄弟弗如也昭明天薨簡文
敘其遺集頌德十四合之史傳俱非
虛美南史所云埋鵲啓釁蕩舟寢疾

世疑其誣於是論昭明者斷以姚書
爲質矣昭明述作文選最有名後人
見其選卽可以知其志集中諸篇范
金合土雖天趣微損而章程頗密亦
文家之善慮彼已者也潯陽陶潛宋
之逸民昭明旣爲立傳又特序之以

萬乘元良恣論山澤唐堯汾陽子晉
洛濱若有同心擿譏間情示戒麗淫
用申繩墨游於方內不得不然然洛
神放蕩未嘗刪之而偏訛此賦於孔
子存鄭衛豈有當焉二諦法身解義
詳折卽弘宣未及厥考而清淨實出

胸懷識者以爲則賢乎爾

于茲廣洽豈亦婁東張溥題

輒對茲未嘗圖之而論猶其知然也

以申縣墨池然丈山不耕不稼然亦

谷歲年同必能幾聞謂示其甄野

再乘天只空餘山勢與表似別于晉

梁昭明太子集目錄

賦

殿賦

銅博山香鑪賦

扇賦

鸚鵡賦

芙蓉賦

疏

止三郡民丁就役疏

令

與晉安王令

與殷芸令

貽明山賓令

答玄圃園講頌令

詳東宮禮絕傍親議令

書

答晉安王書

答湘東王求文集及詩苑英華書

與何胤書

與張纘論張紇書

與殷鈞書

答法雲請開講書

重答雲法師書

啓

謝勅賚地圖啓

謝勅賚水犀如意啓

謝勅賚制旨大涅槃經講疏啓

謝勅賚看講啓

謝勅參解講啓

謝勅賚制旨大集經講疏啓

東宮掘得慈覺寺鐘啓

十二月啓

太簇正月

夾鍾二月

姑洗三月

中呂四月

蕤賓五月

林鍾六月

夷則七月

南呂八月

無射九月

應鍾十月

黃鍾十一月

大呂十二月

序

文選序

陶靖節集序

七

七契

贊

弓矢贊

制法則贊

蟬贊

傳

陶靖節傳

義

解二諦義

并問答

解法身義

樂府

有所思

相逢狹路間

三婦豔

飲馬長城窟行

長相思

將進酒

上林

詩

示徐州弟

詒明山賓

春日宴晉熙王

美人晨粧

宴闌思舊

詠山濤王戎詩二首

并序

和武帝遊鍾山大愛敬寺

開善寺法會

同泰僧正講

并序

鍾山解講

玄圃講

東齋聽講

講席將訖賦三十韻詩依次用

林下作妓詩

擬古

賦書帙

詠同心蓮

詠彈箏人

餞庾仲容

貌雪

示雲麾弟

擬古

大言

細言

附錄

本傳

梁昭明太子集目錄終

梁昭明太子集卷全

梁昭明蕭統著

明太倉張溥閱

賦

殿賦

觀華囷之美者、莫若高殿之麗也、高殿博敞、華
色照朗、內備雜藻、外發珍象、延脰觀之、欣然俯
仰、闌檻參差、棟宇齊戛、立黃旣具、鮮麗亦發、椽
并散節、若山若谷、或象翔鳥、或擬森竹、藻梲鮮

華而粲色，山節珍形而曜目，旅視刑則委累，嵯峨雕丹文於簷際，鏤華形以列羅，若乃日照珠簾，彪炳灼爍，輕風吹幌，乍揚乍薄，接長棟之耿耿，簷垂溜於四隅，建廂廊於左右，造金墀於前，廡卷高帷於玉楹，且散志於琴書。

銅博山香鑪賦

稟至精之純質，產靈岳之幽深，經般倕之妙旨，運公輸之巧心，有薰帶而巖隱，亦霓裳而升仙，寫嵩山之龍從，象鄧林之阡眠，方夏鼎之瓊異，

類山經之倣詭，制一器而備衆質，諒茲物之爲
侈。於時青女司寒，紅光繫景，吐圓舒於東岳，匿
丹曦於西嶺。翠帷已低，蘭膏未屏，爨松栢之火，
焚蘭麝之芳。熒熒內曜，芬芬外揚，似慶雲之呈
色，如景星之舒光。齊姬合歡而流盼，燕女巧笑
而蛾揚。超公聞之，見錫粵文，若之畱香，信名嘉
而器美，永服玩於華堂。

扇賦

匠人之巧製，女工之妙織。九折翠竹之枝，直截

飛禽之翼，雖復草木焦枯，金沙銷鑠，火山熾寒，
泉涸，能使淒兮似穉，隆暑斯却。

鸚鵡賦

有能言之奇鳥，每知來而發聲，乍青質而翠映，
或體白而雪明，喙前鈎而趨步，翼高舞而翩翾，
足若丹而三布，目如金而雙圓。

芙蓉賦

色兼列綵，體繁衆號，初榮夏芬，晚花穉曜，興澤
陂之徽章，結江南之流調。

疏

止三郡民丁就役疏

伏聞當發王奔等上東三郡民丁開漕溝渠導泄震澤使吳興一境無復水災誠矜恤之至仁經畧之遠旨暫勞永逸必獲後利未萌難覩竊有愚懷所聞吳興累年失收民頗流移吳郡十城亦不全熟唯義興去秋有稔復非常役之民卽日東境穀稼猶貴劫盜屢起在所有司皆不聞奏今征戍未歸疆宇踈少此雖小舉竊恐難

合吏一呼門動爲民蠹。又出丁之處遠近比得
齊集已妨蠶農。去年稱爲豐歲公私未能足食
如復今茲失業慮恐爲弊更深且草竊多伺侯
民間虛實若善人從役則抄盜彌增吳興未受
其益內地已罹其弊不審可得權停此功待優
實以行聖心垂矜黎庶神量久已有在臣意見
庸淺不識事宜苟有愚心願得上啓

令

與晉安王令

明北奄到長史遂相係凋落傷怛悲惋不能已
已去歲陸太常殂歿今茲二賢長謝陸生資忠
履貞冰清玉潔文該四始學遍九流高情勝氣
迢然直上明公儒學稽古淳厚篤誠立身行道
始終如一儻值夫子必升孔堂到子風神開爽
文義可觀當官蒞事介然無私皆海內之俊乂
東序之秘寶此之嗟惜更復何論但游處周旋

並淹歲序造膝忠規豈可勝說幸免祇悔實二
三子之力也談對如昨音言在耳零落相仍皆
成異物每一念至何時可言天下之寶理當惻
愴近張新安又致故其人文筆宏雅亦足嗟惜
隨弟府朝東西日久尤當傷懷也比人物零落
特可傷惋屬有今信乃復及之

與殷芸令

杜充信至明常侍遂至殞逝聞之傷悞此賢儒
術該通志用稽古溫厚淳和倫雅宏篤授經以

來迄今二紀，若其上交不諂，造膝忠規，非顯外迹，得之胸懷者，蓋亦積矣。攝官連率，行當言歸，不謂長往，眇成疇日，追憶談緒，皆爲悲端。往矣如何，昔經聯事，理當酸愴也。

貽明山賓令

明祭酒雖出撫大藩，擁旄推轂，珥金拖紫，而恒事屢空，聞構宇未成，今送薄助。

答玄圃園講頌令

得書并所製講頌，首尾可觀，殊成佳作，辭典文

豔既溫且雅，豈直斐然有意，可謂卓爾不羣，覽以迴環，良同愈疾。至於雙因八辯，彌有法席之致。銀草金雲，殊得物色之美。吾在原之意，甚用欣懌，遲面乃悉，此不盡言，統報。

詳東宮禮絕傍親議令

張鏡儀記云：依士禮，終服月稱慕悼。又云：凡三朝發哀者，踰月不舉樂。劉僕射議云：傍絕之義，義在去服，服雖可奪，情豈無悲？卒哭之後，依常舉樂稱悲，竟此理例相符，尋情悲之說非止卒。

哭之後，緣情爲論，此自難一也。用張鏡之舉樂，棄張鏡之稱悲，一鏡之言，取捨有異，此自難二也。陸家令止云：多歷年所，恐非事證。雖復累稔所用，意常未安。近亦常經以此問外，由來立意，謂猶應有慕悼之言。張豈不知舉樂爲大，稱悲事小，所以用小而忽大？良亦有以。至如元正六佾，事爲國章，雖情或未安，而禮不可廢。鐃吹軍樂，比之亦然。書疏方之，事則成小，差可緣心。聲樂自外，書疏自內，樂自他書，自巳劉僕射之議。

卽情未安可令諸賢更共詳衷

書

答晉安王書

得五月二十八日疏并詩一首。省覽周環。慰同
促。勝汝本有天才。加以愛好。無忘所能。日見其
善。首尾裁淨。可爲佳作。吟玩反覆。欲罷不能。相
如奏賦。孔璋呈檄。曹劉異代。並號知音。發歎凌
雲。興言愈病。嘗謂過差。未以信然。一見來章。而
樹。謖忘癆。方證昔談。非爲妄作。炎涼始質。觸興
自高。覩物興情。更向篇什。昔梁王好士。淮南禮

賢。遠致賓游。廣招英俊。非唯籍甚當時。故亦傳
聲不朽。必能虛已。自來慕義。含毫屬意。差有起
予。攝養得宜。與時無爽耳。旣責伐有寄。居多暇
日。殽核墳史。漁獵詞林。上下數千年間。無人致
足樂也。知少行游。不動亦靜。不出戶庭。觸地邱
壑。天游不能隱。山林在目中。冷泉石鏡。一見何
必勝於傳聞。松塢杏林。知之恐有逾就。吾靜然
終日。披古爲事。汎觀六籍。雜玩文史。見孝友忠
烈之跡。覩治亂驕奢之事。足以自慰。足以自言。

人師益友，森然在目。嘉言誠至，無俟旁求。舉而行之，念同乎此。但清風朗月，思我友于。各事藩維，未克棠棣。興言留此，夢寐增勞。善護風寒，以慰懸想。指復立此，促遲還書。某疏。

答湘東王求文集及詩苑英華書

得䟽知須詩苑英華，及諸文製。發函伸紙，閱覽無輟。雖事涉烏有，義異擬倫。而清新卓爾，殊爲佳作。夫文典則累野，麗則傷浮。能麗而不浮，典而不野。文質彬彬，有君子之致。吾嘗欲爲之。但

恨未遒耳。觀汝諸文，殊與意會。至於此書，彌見其美，遠兼邃古，傍槩典墳，學以聚益，居焉可賞。吾少好斯文，迄茲無倦，譚經之暇，斷務之餘，陟龍樓而靜拱，掩鶴關而高臥，與其飽食終日，甯游思於文林，或日因春陽，其物韶麗，樹花發鶯鳴，和春泉生，暄風至，陶嘉月而熙游，籍芳草而眺矚，或朱炎受謝，白藏紀時，玉露夕流，金風時扇，悟秋山之心，登高而遠託，或夏條可結，倦於邑而屬詞，冬雪千里，覩紛霏而興詠，密親離則

手爲心使。昆弟宴則墨以硯露。又愛賢之情。與時而篤。冀同市駿。庶匪畏龍。不追子晉。而事似洛濱之游。多愧子桓。而興同漳川之賞。漾舟玄圃。必集應阮之儔。徐輪博望。亦招龍淵之侶。校覈仁義。源本山川。旨酒盈壘。嘉穀益俎。曜靈旣隱。繼之以朗月。高春旣久。申之以清夜。並命連篇。在茲彌博。又往年因暇。搜採英華。上下數十年間。未易詳悉。猶有遺恨。而其書已傳。雖未爲精覈。亦粗足諷覽。集乃不工。而並作多麗。汝旣

須之皆遣送也。某啓

與何脩書

某叩頭叩頭。昔園公道勝。漢盈屈節。春卿經明。漢莊壯面。况乃義兼乎此。而顧揆不肖哉。但經途千里。眇焉莫因。何嘗不夢姑胥而鬱陶。想具區而杼軸。心往形留。於茲有年載矣。方今朱明受謝。清風戒寒。想攝養得宜。與時休適。耽精義。味玄理。息囂塵。玩泉石。激揚願學。誘接後進。志與秋天競高。理與春泉爭溢。樂可言乎。豈與口

厭芻豢耳聆絲竹之娛者同年而語哉方今泰
階端平天下無事修日養久差得從容鑽閱六
經汎濫百氏研尋物理領略清言既以自慰且
以自儆而才性有限思力匪長熱疹昏憤多慙
過目釋卷便忘是以蒙求之懷於茲彌軫聊遣
典書陳顯宗申其蘊結想敬缺宜此豈盡意

與張纘論張緬書

賢兄學業該通蒞事明敏雖倚相之讀墳典卻
縠之敦詩書惟今望古茂以斯過自列官朝二

紀將及、義惟僚屬、情實親友、文筵講席、朝遊夕
宴、何曾不同、茲勝賞、共此言寄、如何長謝、奄然
不追、且年甫強仕、方申才力、摧苗落穎、彌可傷
惋、念天倫素睦、一旦相失、如何可言、言及增哽
擧筆無次

與殷鈞書

鈞爲臨川內史、母憂去職、居
喪過禮、太子憂之、手書戒諭、

知此諸德、哀頓爲過、又所進殆無一溢、甚以酸
耿迥然一身、宗莫是寄、毀而滅性、聖教所不誅

宜微自遣割。俯存禮制。饘粥果蔬。少加勉強。憂懷既深。指故有及。并令繆道臻口具。

答法雲請開講書

統覽近示。知欲見令道義。夫釋教凝深。至理淵粹。一相之道。杳然難測。不二之門。寂焉無響。自非深達玄宗。精解妙義。若斯之處。豈易輕辨。至於宣揚正教。在乎利物耳。弟子之於內義。誠自好之樂之。然鉤深致遠。多所未悉。爲利之理。蓋何足論。諸僧並入法門。游道日廣。至於法師。彌

不俟說云欲見食稟良所未喻想得此意不復多云統和南

重答雲法師書

重覽來示知猶欲令述義不辨爲利具如前言甘露之開彌慙來說若止是略標義宗無爲不爾但愧以魚目擬法師之夜光耳統和南

啓

謝勅賚地圖啓

漢氏輿地。形茲未擬。晉世方丈。比此非妙。匹之
長樂。惟畫古賢。傳之未央。止圖將帥。未有洞該
八藪。混觀六合。域中天外。指掌可求。地角河源。
戶庭不出。豈問千秋。自識烏桓之地。脫逢壯武。
方著博物之書。

謝勅賚水犀如意啓

臣統啓應勅。左右伯佛。掌奉宣勅。旨垂賚水犀

如意一柄。式是道義所須。白玉照彩。方斯非貴。
珊瑚挺質。匹此未珍。雕削既成。先被庸薄。如蒙
漢帝之簪。似獲趙堯之印。謹仰承威神。陳諸講
席。方使歡喜羅漢。懷棄鉢之嗟。王式碩儒。忻驪
駒之辨。熊飾寶刀。子桓忍其大賚。犛牛輕拂。張
敞慙其舊儀。殊恩特降。伏深荷躍。不任下情。謹
啓事以聞。謹啓

謝勅賚制旨大涅槃經講疏啓

臣統啓後閤應勅木佛子奉宣勅旨垂賚制旨

大般涅槃經講疏一部十卷合目百一卷寒鄉
觀日未足稱奇採藥逢仙曾何譬喜臣伏以六
爻所明至邃窮於幾象四書所總施命止於域
中豈有牢籠因果辨斯寶城之教網羅真俗開
茲月滿之文方當道洽大千化均百億雲彌識
種雨遍身田豈復論唐帝龜書周王策府何待
刊寢孟津屏黜邱索甘露妙典先降殊恩揣已
循愚不勝慶荷不任頂戴之至謹奉啓

謝勅賚看講啓

臣統啓主書管萬安奉宣勅旨以臣今講竟曲
垂勞問伏以正言深奧總一群經均斗杓以命
四時等太陽而照萬國臣不涯庸淺輕敢奉宣
莫測天文徒觀玉府慙悚交并寢興無寘仰降
中使俯賚光臨榮荷殊慈靡知啓處不任下情
謹附啓事謝聞謹啓

謝勅叅解講啓

臣統啓主書周昂奉宣勅旨垂叅臣今解講伏
以至理希夷微言淵奧非所能鑽仰遂以無庸

叨茲宣釋。將應讓齒。反降教胄之恩。允宜尚學。
翻荷說經之詔。竊以挾八威之策。則神物莫于。
服九丹之華。則仙徒可役。臣仰承皇威。訓茲學。
侶。奉揚聖旨。洞曉群儒。鼓冶異師。陶鈞久滯。方。
使惠施。恕其短長。公孫罷其堅白。王生挫辯。旣。
盡神氣。法開受屈。永隱東峰。中使曲臨。彌光函。
席。仰戴殊慈。不知啓處。不任下情。謹奉啓事。謝。
聞。謹啓。

謝勅賚制旨大集經講疏啓

臣統啓。宣詔王慧寶奉宣勅旨。垂資制旨大集。
經講疏二泰十六卷。甘露入頂。慧水灌心。似聞。
遇明。如饑獲飽。伏以非色非欲。二界同坊。匪文。
匪理。三詮雲集。四辯言而未極。八聲闡而莫窮。
俯應天機。垂茲聖作。同真如而無盡。與日月而。
俱懸。但觀寶春山。獲珠大海。臣實何能。恒蒙誘。
被。張奏谷筆。豈足陳心。抗袖長言。未伸歌舞。不。
任喜荷之至。謹奉啓謝聞。謹啓。

東宮掘得慈覺寺鐘啓

竊以白亭舊室絕顯禎祥之氣闕里故堂暫聞
鐘石之響猶復存諸良史汗彼篆素豈如杏梁
遺飾迴成紺殿椒墀昔處仍構寶階啓焚鐘於
殊里記靈文於福地雖魏廟出璽魯祠現璧固
以推茲孝感而此禎契將郭令鄙其開金羊田
陋其產玉豈直季武庭樹愧韓起之譽蜀相宅
基慙孝安之碣伏惟覽啓增思撫瑞深悲慟切
視奩哀喻封篋

十二月啓

太簇正月

伏以北斗周天、送玄英之故節、東風拂地、啓青
陽之芳辰、梅花舒兩歲之衰、柏葉汎三光之酒、
飄飄餘雪、入簫管以成歌、皎潔清冰、對蟾光而
寫鏡、敬想足下神游書帳、性縱琴堂、談業發流
水之源、筆陣引崩雲之勢、昔時文會、長思風月
之交、今日言離、永歎參商之隔、但某執鞭賤品、
耕鑿庸流、沈形南畝之間、滯迹東臯之上、長懷
盛德、聊吐愚衷、謹憑黃耳之傳、伫望白雲之信、

夾鍾二月

伏以節應佳辰。時登令月。和風拂迥。淑氣浮空。
走野馬於桃源。飛少女於李徑。花明麗月。光浮
竇氏之機。鳥哢芳園。韻響王喬之管。敬想足下
優游泉石。放曠煙霞。尋五柳之先生。琴尊雅興。
謁孤松之君子。鸞鳳騰翮。成萬世之良規。實百
年之令範。但某。簾戶幽人。蓬門下客。三冬勤學。
慕方朔之雄才。萬卷常披。習鄭玄之逸氣。旣而
風塵頓隔。仁智並乖。非無衰侶之憂。誠有離群

之恨、謹伸數字、用寫寸誠、

姑洗三月

伏以景逼徂春、時臨變節、啼鶯出谷、爭傳求友、
之音、翔藻飛林、兢散佳人之鱗、魚游碧沼、疑呈
遠道之書、燕語雕梁、狀對幽閨之語、鶴帶雲而
成蓋、遙籠大夫之松、虹跨澗以成橋、遠現美人
之影、對茲節物、甯不依然、敬想足下聲馳海內、
名播雲間、持郭璞之毫鸞、詞場月白、吞羅含之
彩鳳、辯囿日新、某山北逸人、墻東隱士、龍門退

水望冠冕以何年。鷁路頽風想簪纓於幾載。旣
違語默且阻江湖聊寄八行之書代申千里之
契

中呂四月

節屆朱明晷鍾丹陸依依聳蓋俱臨帝女之桑。
鬱鬱丹城並挂陶潛之柳梅風拂戶牖之內麥。
氣擁宮闕之前敬想足下聲聞九臯詩成七步。
涵蚌胎於學海卓爾超羣蘊鵲抵于文山儼然。
孤秀但某窮途異縣岐路他鄉非無阮籍之悲。

誠有楊朱之泣。每遇秋風振響。鶉驚子夏之衣。
夜月流輝。鵲繞將軍之樹。旣垂連璧之契。終隔
斷金之情。中心藏之。卑誠至矣。今因去鴈。聊寄
芻蕘。如遇回鱗。希垂王翰。

蕤賓五月

麥隴移秋。桑律漸暮。蓮花汎水。豔如越女之頤。
蘋葉漂風。影亂秦臺之鏡。炎風以之扇戶。暑氣
于是盈樓。凍雨洗梅樹之中。火雲燒桂林之上。
敬想足下追涼竹徑。拄蔭松間。彈伯牙之素琴。

酌稽康之綠酒、縱橫流水、酩酊頽山、實君子之
佳游、乃王孫之雅事、某沈疴漳浦、卧病泉山、頓
懷劉幹之勞、鎮抱相如之酷、是知枯榮莫測、生
死難量、驗風燭之不停、如水泡之易滅、聊伸樊
札、以代勞人、伫觀芳詞、希垂愈病、

林鍾六月

三伏漸終、九夏將謝、螢飛腐草、光浮帳裏之書、
蟬噪繁柯、影入機中之髣、濯枝遷而潦溢、芳槿
茂而發榮、山土焦而流金、海水沸而漂爍、敬想

足下藏形月府。遁跡冰床。披莊子之七篇。逍遙
物外。玩老聃之兩卷。恍惚懷中。但某白社狂人。
青緇末學。不從州縣之職。聊立松篁之間。時假
德以爲鄰。或借書而取友。三千年之獨鶴。暫逐
鷄群。九萬里之孤鵬。權潛燕侶。旣非得意。正可
忘言。諸不具伸。應俟面會。

夷則七月

素商驚辰。白藏屆節。金風曉振。偏傷征客之心。
玉露夜凝。真泣仙人之掌。桂吐花于小山之上。

槲翻葉於大谷之中。故知節物變衰，草木搖落。
敬想足下時稱獨步，世號無雙，萬頃澄波，黃叔
度之器量，千尋聳幹，稽中散之楷模，但某一介
庸才，三隅頑學，懷經問道，不遇披雲，負笈尋師，
罕逢見日，俛仰興歎，形影自憐，不知龍前不知
龍後，鸞鵬雖異，風月是同，幸矣擇交，希垂影拂。

南呂八月

一歎分飛，三秋限隔，遐思盛德，將何以伸，白雲
斷而音信稀，青山暝而江湖遠，敬想足下羽儀

勝、睞、領、衷、嘉、賓、傾、玉、醅、于、風、前、弄、瓊、駒、于、月、下、
但、某、登、山、失、路、涉、海、迷、津、聞、猿、嘯、而、寸、寸、斷、腸、
聽、鳥、聲、而、雙、雙、下、淚、當、以、黃、花、笑、冷、白、羽、悲、秋、
既、傳、蘇、子、之、書、更、汎、陶、公、之、酌、聊、因、三、鳥、略、叙、
二、難、面、會、取、書、不、能、盡、述、或、叨、風、念、不、黜、魚、緘、

無射九月

宿、昔、親、朋、平、生、益、友、不、謂、窮、通、有、分、雲、雨、將、乖、
既、深、伐、木、之、聲、更、問、採、葵、之、詠、屬、以、重、陽、變、叙、
節、景、窮、秋、霜、抱、樹、而、擁、柯、風、拂、林、而、下、葉、金、堤、

翠柳帶星采而均調。紫塞蒼鴻追風光而結陣。
敬想足下秀標東箭。價重南金。才過吞鳥之聲。
德邁懷蛟之智。但某衡門賤士。甕牖微生。旣無
白馬之談。且乏碧鷄之辯。歎分飛之有處。嗟會
面以無期。聊申佈服之言。用述併糧之志。

應鍾十月

節屆玄靈。鍾應陰律。愁雲拂岫。帶枯葉以飄空。
翔氣浮川。映危樓而疊迴。胡風起。截耳之涼。趙
日興。曝背之思。敬想足下山岳鍾神。星辰挺秀。

潛明晦跡。隱於朝市之間。縱法化人。不混鄉閭之下。某陋巷孤游。穿墻自活。終朝息爨。若孔子之爲貧。竟日停炊。如范生之在職。牛衣當被。畏見王章。憤鼻親操。恐逢犬子。雖此慙賤。而不羞貧。綺服有時。此言何述。

黃鍾十一月

日往月來。灰移火變。暫乖語默。頓隔秦吳。旣傳蘇李之書。更其范張之志。冷風盛而結鼻。寒氣切而凝唇。虹入漢而藏形。鶴臨橋而送語。彤雲

垂四面之葉。玉雪開六出之花。敬想足下世號
冰壺。時稱武庫。命長袂而畱客。施大被以招賢。
酌醕酒而攄切骨之寒。溫獸炭而祛透心之冷。
某攜戈日久。荷戟年深。揮白刃而萬定死生。引
虹旗而千決成敗。退龍劍而却步月下。開營進
鯨鼓而橫行雲前。起陣徒勞。斬斫豈用功勲。諸
不具陳。謹伸微意。

大呂十二月

分手未遙。翹心且積。引領企踵。朝夕不忘。眷友

思仁行坐未捨。旣屬嚴風極冷。苦霧添寒。冰堅
漢地之池。雪積袁安之宅。敬想足下。棲神鶴駕。
眷想龍門。披玩之間。願無捐德。某種瓜賤士。賣
餅貧生。入爨竈以揚聲。不逢蔡子。駕鹽車而顯
跡。罕遇孫陽。徒懷叩角之心。終想暴腮之患。旣
爲久要。聊吐短章。紙盡墨窮。何能懇露。

序

文選序

式觀元始，眇覲玄風。冬穴夏巢之時，茹毛飲血
之世，世質民淳，斯文未作，逮乎伏羲氏之王天
下也，始畫八卦，造書契以代結繩之政，由是文
籍生焉。易曰：觀乎天文以察時變，觀乎人文以
化成天下。文之時義遠矣哉！若夫椎輅爲大輅
之始，大輅甯有椎輪之質。增冰爲積水所成，積
水曾微增冰之凜何哉！蓋踵其事而增華，變其

本而加厲。物既有之。文亦宜然。隨時變改。難可
詳悉。嘗試論之。曰詩序云。詩有六義焉。一曰風。
二曰賦。三曰比。四曰興。五曰雅。六曰頌。至於今
之作者。異乎古昔。古詩之體。今則全取賦名。荀
宋表之於前。賈馬繼之於末。自茲以降。源流實
繁。述邑居則有憑虛亡是之作。戒畋遊則有長
楊羽獵之制。若其紀一事。詠一物。風雲草木之
興。魚蟲禽獸之流。推而廣之。不可勝載矣。又楚
人屈原。含忠履潔。君匪從流。臣進逆耳。深思遠

慮遂放湘南。耿介之意既傷。壹鬱之懷靡愜。臨淵有懷沙之志。吟澤有憔悴之容。騷人之文。自茲而作。詩者蓋志之所之也。情動於中而形於言。關雎麟趾。正始之道著。桑間濮上。亡國之音表。故風雅之道。餐然可觀。自炎漢中葉。厥塗漸異。退傳有在鄒之作。降將著河梁之篇。四言五言。區以別矣。又少則三字。多則九言。各體互興。分鑣並驅。頌者所以游揚德業。褒讚成功。吉甫有穆若之談。季子有至矣之歎。舒布爲詩。旣言

如彼總成爲頌。又亦如此。次則箴興於補闕。戒出於弼匡。論則析理精微。銘則序事清潤。美終則誅發。圖像則讚興。又詔誥教令之流。表奏牋記之列。書誓符檄之品。弔祭悲哀之作。答客指事之制。三言八字之文。篇詞引序。碑碣誌狀。眾制鋒起。源流間出。譬陶匏異器。並爲入耳之娛。黼黻不同。俱爲悅目之翫。作者之致。蓋云備矣。余監撫餘閑。居多暇日。厯觀文囿。泛覽辭林。未嘗不心遊目想。移晷忘倦。自姬漢以來。眇焉悠

選明更七代。數逾千祀。詞人才子。則名溢於縹。
囊飛文。染翰。則卷盈乎緗帙。自非略其蕪穢。集
其清英。蓋欲兼功太半。難矣。若夫姬公之籍。孔
父之書。與日月俱懸。鬼神爭奧。孝敬之准式。人
倫之師友。豈可重以芟夷。加之剪截。老莊之作。
管孟之流。蓋以立意爲宗。不以能文爲本。今之
所選。又亦略諸若賢人之美詞。忠臣之抗直。謀
夫之話辯。士之端冰。釋泉湧。金相玉振。所謂坐
徂邱。議稷下。仲連之却秦軍。食其之下齊國。畱

侯之發八難。曲逆之吐六奇。蓋乃事美一時。語
流千載。概見墳籍。旁出子史。若斯之流。又亦繁
博。雖傳之簡牘。而事異篇章。今之所集。亦所不
取。至於記事之史。繫年之書。所以褒貶是非。紀
別異同。方之篇翰。亦已不同。若其讚論之綜緝。
辭采。序述之錯比。文華事出於沈思。義歸乎翰
藻。故與夫篇釋雜而集之。遠自周室。迄於聖代。
都爲三十卷。名曰文選云爾。凡次文之體。各以
彙聚。詩賦體既不一。又以類分。數分之中。各以

陶靖節集序

夫自銜自媒者。士女之醜行。不伎不求者。明達之用心。是以聖人韜光。賢人遁世。其故何也。含德之至。莫踰於道。親已之切。無重於身故。道存而身安。道亡而身害。處百齡之內。居一世之中。倏忽比之白駒。寄遇謂之逆旅。宜乎與大塊而盈虛。隨中和而任放。豈能戚戚勞於憂畏。汲汲役於人間。齊謳趙女之娛。八珍九鼎之食。結駟

連騎之榮。侈袂執圭之貴。樂旣樂矣。憂亦隨之。
何倚伏之難量。亦慶弔之相及。智者賢人。居之
甚履薄冰。愚夫貪士。競之若洩尾閭。玉之在山。
以見珍而終破。蘭之生谷。雖無人而自芳。故莊
周垂釣於濠。伯成躬耕於野。或貨海東之藥草。
或紡江南之落毛。譬彼鴛鴦。豈競鳶鷂之肉。猶
斯雜縣。甯勞文仲之牲。至于子常甯喜之倫。蘇
秦衛鞅之匹。死之而不疑。甘之而不悔。主父偃
言。生不五鼎食。死則五鼎烹。卒如其言。豈不痛

負芒。饕餮之徒。其流甚衆。唐堯四海之主。而有汾陽之心。子晉天下之儲。而有洛濱之志。輕之若脫屣。視之若鴻毛。而況於他人乎。是以至人達士。因以晦迹。或懷釐而謁帝。或被褐而負薪。鼓枻清潭。棄機漢曲。情不在於衆事。寄衆事以忘情者也。有疑陶淵明詩篇篇有酒。吾觀其意不在酒。亦寄酒爲迹者也。其文章不羣。辭彩精拔。跌宕昭彰。獨超衆類。抑揚爽朗。莫之與京。橫

素波而傍流。干青雲而直上。語時事。則指而可想。論懷抱。則曠而且真。加以貞志不休。安道苦節。不以躬耕爲恥。不以無財爲病。自非大賢篤志。與道污隆。孰能如此乎。余素愛其文。不能釋手。尚想其德。恨不同時。故加搜校。粗爲區目。白璧微瑕。惟在閉情一賦。揚雄所謂勸百而諷一者。卒無諷諫。何足播其筆端。惜哉。亡是可也。并粗點定其傳。編之於錄。嘗謂有能觀淵明之文者。馳競之情。遣鄙吝之意。祛貪夫可以廉。懦夫

游泰華遠求柱史此亦有助於風教也。

七契

奚斯逸士，肥遁棄榮，蓮峰於焉刻跡，灌木是用
庇形，口不悅於五味，心不娛於八聲，鄙巢父之
稱哲，笑蘇門之爲英，鵠蓋龍旂，初不關意，鳳吹
鼉鼓，終不屑情，跨四海而擅美，邁三古而振名，
居山林而不返，終無慮而無營，於是辯博君子
詞若湧泉，言踰却秦之魯，辯超稷下之田，欲抑
則大鵬垂翅，欲抗則尺鷃冲天，聞逸士之懷寶，

乃拂衣而造焉，駕兩騾之如手，乘輕車之若流。
爰自畿甸，徑造山周，傍瞻虹見，俯眺雲浮，鳴禽
聒耳，零霧蔽眸，唯一壑之爲阻，無三徑之可求。
於是披榛陟路，援蘿踐嶠，雖跋涉而不休，覩逸
士之所託，其爲居也寂焉，而靡所聽，冥然而無
所瞻，三春蔓戶，八桂攢簷，華門鳥宿，圭竇狐潛。
風來室搖，霧下窻霑，實人跡之罕至，逸士於此
而獨淹。

君子曰：蓋聞智士不希狷介，仁者莫有迷邦，傳

子能留志而見從乎、逸士曰、鄙人固陋、自潛幽
藪、必枉話言、敬聆金口

君子曰、若夫夾鍾之節、春景依遲、碧樹初榮、綠
草含滋、春臺之樂、信矣熙熙、於是百金之士、萬
鍾之家、招搖隆富、徵集豪華、駕紫駟之馬、乘青
蓋之車、出自高宇、行無狹斜、陶嘉月而結交遊、
藉芳辰而宴朋友、望宜春以隨肩、入長楊以携
手、金盤薦美、藉之珍、玉杯沉縹、清之酒、義曰和

神事非爽口、於是娛樂未終、留光將夕、飛觴引
滿、奮袖舉白、投轄安坐、歡甚促席、以會雕蟲之
賓、加有清談之客、論同炙輠、藻若凌雲、戴憑不
能高其說、相如不能擅其文、無立不折、無細不
分、擲簡玉振下筆、蘭芬乃亦六郡莫擬、非直三
蜀茂聞、屬虞泉氣晚、朗月潛曜、清卮未闌、宵景
方照、奇舞遞作、名謳斯召、約綽妍姿、婢媢宜笑、
綺縠風吹、珠璣星耀、齊竽颺參差之響、趙瑟奏
鏗鏘之妙、茲亦遊燕之至娛、子能皆比而爲樂

山南

君子曰輔性和神實惟至味非直方今見重乃
亦自古攸貴不周之和調腸補胃雜以龍肝饌
炙豹舌猩唇劉氏之醢范公之鱗鵠出雲際鱗
來江岷蒲俎芬馥古聖所珍其酒則蒼梧九醞
中山千日取譬湛露擬之飴蜜百味交馳三雅
間出若其珍異則修筵斯溢千品萬類不可詳
悉西母靈桃南楚萍實東陵之瓜北燕之栗湖

畔之柿江陰之橘、張掖白柰、恒陽黃黎、河東洗
犬、隴蜀蹲鴟、並怡神甘口、窮美極滋、加以伊公
調和、易氏燔爨、傳車渠之椀、置青玉之案、瑤俎
旣已麗奇、雕盤復爲美玩、子能與予而享之乎、
逸士曰、甘腍腸腐、五味口爽、伊人素蓄、無羨方
丈、

君子曰、千里之駒、出自余吾、伯樂所選、伏波所
模、通肩合相、平腹應圖、激電比速、躡景競驅、騰
黃弗致、凝駿赤兔、莫與爭途、異態踈蹠、奇姿猗

倚逸足騁反遊雲移駛形函遊華日不暇徙廻
飾金羈之昭晰加以玉鞍之輝煥連乾麗靡輕
蘇燦爛逸氣旣爲勝矚美飾重成壯觀蹄蹶紅
塵膺流絳汗風起龍驤灰聲鳥散自古迄今人
誰不玩逸士能就予而乘之乎逸士曰遊逸輕
佻策馬爭驅粵今樂靜豈能感娛

君子曰光形飾體莫過解衣冠鵷鵠之長纓若
曾雲之零霏琅玕珎珎言飾于背飄颻輕裾是
用曜軀方空之綬弱紉之蕉暑纔炙而已却風

未至而先搖，旣唯照麗，兼以輕鏘，似朝霞之發彩，若夕景之舒光。至夫杪秋旣謝，寒緒中人，則輕狐稱美，豐貂表珍。斯乃赤也，所以去魯；孟嘗所以出秦；步光之妙，欄具之華。君子武脩所用，禦邪，標以珠玉，飾以蓮花。其任則百治精銳，利擬秋霜，豈止在身爲美？服襲稱臧，固乃龍躍於襄水，見氣於南昌。幽通神化，其妙難詳。將與逸士服之以相狎。逸士曰：紵絺避暑，緼袍禦冬，鮮麗綺靡，未之或從。

君子曰實有喬桐抽葉青葱結根善地擢幹華
嵩栖鳳魯山之側藏龍平陵之東拂靈靈之高
雲鼓捎殺之雄風岩亭萬仞實造天中乃使匠
石運斤班輸琢鐫製起立修形踰綠綺與金石
而鏗鏘其絲竹而曼靡托北方之佳人命高樓
之杞氏間以巴隴才僮邯鄲妙妓騁獸爲之輟
馳飛禽爲之不徙加以荆和之飾照耀柘絲之
絃激揚三聲吐韻四結流唱辭高薰奏響溢芝
房竹來嶰谷律寫歸昌再鼓而立鶴集九成而

儀鳳翔，初音魚踊，餘妙繞梁，何止田文慨慷。劉靖心傷而已哉。中山青曲，若折而和，揚美目以流眄，啓玉齒而安歌。歌曰：陽阿奏兮，激楚流望。洛水兮，有好仇。縱輕櫂兮，汎龍舟。將與逸士陟彼華堂，憇諸閤館。玉宇明華，文階燦爛。璇題昭晰，珠簾彪煥。身託璚琯之筵，目寓瓊華之玩。且以悅諸和性之樂，豈非綺麗之觀哉。逸士曰：居茲四郭，甯辨五音，靡曼不極，君子弗欽。辨聞瞻辭之說，無會野人之心。

君子曰白藏肅殺天高野清玉樹始落金葉初
榮幕鷺北反沙鴈南征實秋收之美節將校獵
以娛情使櫪無伏馬巷靡遺行執戈於芊眠之
野寧弧於曠浪之陰養由輕盼則林摧鷺獸蒲
且效技則虛下翔禽騰猿蹙其足虓虎不擇音
掩兎麟鹿旣茂古之烏有填坑滿谷亦恥昔之
上林至於輕繳纔飛則連鴻解羽微纖始放則
並鱗失波豈論玄泉之則甯願將邀之歌弭節
言旋禽不可筭周旋眺覽足爲京觀子雖山栖

其從此玩逸士曰解網垂仁殷王美則聞聲不食孔聖淑音害蠹類而爲樂豈君子之用心

君子曰蓋聞地美養禾君人愛士澤被無垠光照郊鄙蒲輪必鄒魯之儒宗紆青必洛陽之才子大漢愧得人之盛有周慙以甯之美萬國若翁從四海同使指刑措弗用囹圄斯虛旣講禮於太學亦論詩於石渠戈有載戢史無絕書銅律應度玉燭調和黃髮擊壤青衿興歌元帥奇士宰予爲主求禮義之及及行仁義之明明隆

承稼之義却瑋琚之榮當朝有仁義之睦邊境
無煙塵之驚信如四氣明並三光厨蕙挺茂堦
蓂吐芳瑞鹿摘素祥熊耀黃靈禽樂園儀鳳栖
堂太平之瑞寶鼎樂協之應玉羊丹烏表色玉
露呈灋野絲垂木嘉苗貫桑固以德苞子姒道
邁虞唐六合甯泰四宇咸康不煩一戟東甌膜
拜詎勞一卒西域獻琛鹿蠡稽顙以悛惡樓蘭
面縛而革音吾皆去鼻飲之穴棄鳥舉之深固
以澤流無外恩被遐方福比嵩岱道則窮蒼豈

有聞若斯之化而藏其皮冠哉逸士曰鄙人寡
識守節山隅不聞智士之教將自潛以糜軀請
伏道而從命願開志以滌慮

弓矢贊

弓用筋角、矢製良工、亦以觀德、非止臨戎、楊葉命中、猿墮長空、

制法則贊

惟斯法則、信如四時、嚴此刑政、刑輕罪疑、霜威以振、民不敢欺、

蟬贊

茲蟲清潔、惟露是餐、寂寞秋序、咽嘶夏闌、豈伊

不美曜彼華冠

勸教

約法孔子

聖德昭著四維

勸教

勸教

勸教

勸教

傳

陶靖節傳

陶淵明字元亮或云潛字淵明潯陽柴桑人也。曾祖侃晉大司馬。淵明少有高趣博學善屬文。潁脫不羣任真自得嘗著五柳先生傳以自況。曰先生不知何許人也亦不詳姓字宅邊有五柳樹因以爲號焉。閑靜少言不慕榮利好讀書不求甚解每有會意欣然忘食性嗜酒而家貧不能恒得親舊知其如此或置酒招之造飲輒

盡期在必醉。旣醉而退。曾不悵情去留。環堵蕭然。不蔽風日。短褐穿結。簞瓢屢空。晏如也。嘗著文章自娛。頗示已志。忘懷得失。以此自終。時人謂之實錄。親老家貧。起爲州祭酒。不堪吏職。少日自解歸。州召主簿不就。躬耕自資。遂抱羸疾。江州刺史檀道濟往候之。偃卧瘠餒。有日矣。道濟謂曰。賢者處世。天下無道則隱。有道則至。今子生文明之世。柰何自苦如此。對曰。潛也何敢望賢。志不及也。道濟愧以梁肉。麾而去之。後爲

金軍建威參軍調親朋曰聊欲弦歌以爲三徑之資可乎。執事者聞之以爲彭澤令不以家累自隨送一力給其子書曰汝旦夕之費自給爲難。今遣此力助汝薪水之勞此亦人子也可善遇之。公田悉令吏種秫曰吾常得醉於酒足矣。妻子固請種秔乃使二頃五十畝種秫五十畝種粳。歲終會郡遣督郵至縣吏請曰應束帶見之。淵明歎曰吾豈能爲五斗米折腰向鄉里小兒。卽日解綬去職賦歸去來徵著作郎不就江

州刺史王宏欲識之不能致也。淵明嘗往廬山，宏命淵明故人龐通之齎酒具於半道栗里之間邀之。淵明有脚疾，使一門生二兒舁籃輿，既至，欣然便共飲酌。俄頃宏至，亦無迂也。先是顏延之爲劉柳後軍功曹，在潯陽與淵明情款，後爲始安郡，經過潯陽，日造淵明飲焉。每往必酣飲至醉。弘欲邀延之坐，彌日不得，延之臨去，留二萬錢與淵明。淵明悉遣送酒家，稍就取酒，嘗九月九日出宅臺菊叢中坐久之，漙手把菊，忽

但差這酒至卽便就酌醉而歸淵明不解音律而蓄無弦琴一張每酒適輒撫弄以寄其意貴賤造之者有酒輒設淵明若先醉便語客我醉欲眠卿可去其真率如此郡將常候之值其釀熟取頭上葛巾漉酒漉畢還復著之時周續之入廬山事釋慧遠彭城劉遺民亦遁迹匡山淵明又不應徵命謂之潯陽三隱後刺史檀韶苦請續之出州與學士祖企謝景夷三人共在城北講禮加以讐校所住公廨近於馬隊是故淵

明示其詩云、周生述孔業、祖謝響然臻、馬隊非
講肆、校書亦已勤、其妻翟氏亦能安勤苦、與其
同志、自以曾祖晉世宰輔、恥復屈身後代、自宋
高祖王業漸隆、不復肯仕、元嘉四年、將復徵命、
會卒、時年六十三、世號靖節先生、

義

解二諦義

并問答

二諦理實深玄。自非虛懷。無以通其宏遠。明道之方。其由非一舉要論之。不出境智。或時以境明義。或時以智顯行。至於二諦。卽是就境明義。若迷其方。三有不絕。若達其致。萬累斯遣。所言二諦者。一是真諦。二名俗諦。真諦亦名第一義諦。俗諦亦名世諦。真諦俗諦。以定體立名。第一義諦世諦。以褒貶立目。若以次第言說。應云一

真諦二俗諦一與二合數則爲三非直數過於二亦名有前後於義非便真旣不因俗而有俗亦不由真而生正可得言一真一俗真者是實義卽是平等更無異法能爲雜間俗者卽是集義此法得生浮僞起作第一義者就無生境中別立美名言此法最勝最妙無能及者世者以隔別爲義生滅流動無有住相涅槃經言出世人所知名第一義諦世人所知名爲世諦此卽文登褒貶之理二諦立名差別不同真俗世等

以一義說第一義諦以二義說正言此理德既
第一義亦第一世既浮僞更無有義所以但立
世名諦者以審實爲義真諦審實是真俗諦審
實是俗真諦離有離無俗諦卽有卽無卽有卽
無斯是假名離有離無此爲中道真是中道以
不生爲體俗既假名以生法爲體

南澗寺慧超諮曰浮僞起作名之爲俗離於有
無名之爲真未審浮僞爲當與真一體爲當有
異令旨答曰世人所知生法爲體出世人所知

不生爲體、依人作論、應如是說、若論真卽有是
空、俗指空爲有、依此義明、不得別異、又諮真俗
旣云一體、未審真諦亦有起動、爲當起動、自動
不關真諦、令旨又答、真理寂然、無起動相、凡夫
惑識、自橫見起動、又諮未審有起動而凡夫橫
見、無起動而凡夫橫見、令旨又答、若有起動、則
不名橫見、以無動而見動、所以是橫、又諮若法
無起動、則唯應一諦、令旨又答、此理常寂、此自
一諦、橫見起動、復是一諦、唯應有兩、不得言一、

又謔爲有橫見爲無橫見令旨又答依人爲語
有此橫見又謔若依人語故有橫見依法爲談
不應見動令旨又答法乃無動不妨橫者自見
其動

丹陽尹晉安王蕭綰謔曰解旨依人爲辨有生
不生未審浮虛之與不生只是一體爲當有異
令旨答曰凡情所見見其起動聖人所見見其
不生依人爲論乃是異體若語相卽則不成異
具如向釋不復多論又謔若真不異俗俗不異

真豈得俗人所見、生法爲體、聖人所見、不生爲體、令旨答卽俗知真卽真見俗、就此爲談、自成無異、約人辨見、自有生不生殊、又諮未審俗諦之體、旣云浮幻、何得於真寔之中、見此浮幻、令答真實之體、自無浮幻、或者橫構、謂之爲有、無傷真實體、自虛玄、又諮聖人所見、見不流動、凡夫所見、自見流動、旣流不流異、愚謂不得爲一、令答不謂流不流各是一體、正言凡夫於不流之中、黃見比流、以是爲論、可得成一、又諮真寂

之體本自不流。凡夫見流，不離真體。然則但有一真，不成二諦。令答體恒相卽，理不得異。但凡見浮虛，聖覩真寂，約彼凡聖，可得立二諦名。招提寺慧琰諮曰：凡夫見俗，以生法爲體。聖人見真，以不生爲體。未審生與不生，但見其異，復依何義而得辨一？令答曰：凡夫於無稱有，聖人卽有，辯無有無相卽。此談一體。又諮未審此得談一，一何所名？令答正以有不異無，無不異有，故名爲一。更無異名。又諮若無不異有，有不異

無但見其一云何爲二令答凡夫見有聖人見
無兩見旣分所以成二又諮聖人見無無可稱
諦凡夫見有何得稱諦令答聖人見無在聖爲
諦凡夫審謂爲有故於凡爲諦

栖玄寺曇宗諮曰聖人爲見世諦爲不見世諦
令答曰聖知凡人見有世諦若論聖人不復見
此又諮聖人旣不見世諦云何以世諦教化衆
生令答聖人無惑自不見世諦無妨聖人知凡
夫所見故出道物青說有二諦又諮聖人知凡

見世諦卽此凡夫不令答此凡卽是世諦聖人亦不見此凡又諮聖旣不見凡焉知凡見世諦令答聖雖自無凡亦能知有凡自謂爲有故曲赴其情爲說世諦

司徒從事中郎王規諮曰未審真俗旣不同豈得相卽之義令答聖人所得自見其無凡人所
得自見其有見自不同無妨俗不出真外又諮
未審旣無異質而有二義爲當義離於體爲當
卽義卽體令答更不相出名爲一體愚聖見殊

自成異義又諮凡夫爲但見俗亦得見真令答
止得見俗不得見真又諮體旣相卽甯不覩真
令答凡若見真不應覩俗覩俗旣妄焉得見真
靈根寺僧遷諮曰若第一以無過爲義此是讚
歎之名真離於俗亦應是讚歎之名令答曰卽
此體真不得言歎第一義諦旣更立美名所以
是歎又諮無勝我者旣得稱讚歎我體卽真何
故非歎令答無勝我者所以得稱讚歎我體卽
真亦是真故非贊歎又諮我無過者所以得

和謂我是不偏何得非讚令答不偏直是當
體之名如人體義謂之解義正足稱其實體豈
成讚歎又諮此法無能出者焉得卽是讚歎令
答旣云無出非讚如何

羅平侯蕭正立諮曰未審俗諦是生法以不令
答曰俗諦之體正是生法又諮俗旣橫見何得
有生令答橫見爲有所以有生又諮橫見爲有
實自無法實旣無法說何爲生令答卽此生法
名爲橫見亦卽此橫見名爲生法又諮若是橫

見不應有生若必有生何名橫見令答既云橫見實自無生但橫見爲有有此橫生

衡山侯蕭恭諮曰未審第一義諦既有義目何故世諦獨無義名令答曰世既浮俗無義可辨又諮若無義可辨何以稱諦令答凡俗審見故立諦名又諮若凡俗見有得受諦名亦應凡俗見有得安義字令答凡俗審見故諦名可立浮俗無義何得強字爲義又諮浮俗雖無實義不無浮俗之義既有此浮俗何得不受義名令答

正以浮作故無義可辯若有義可辯何名浮俗
中興寺僧懷諮曰令旨解言真不離俗俗不離
真未審真是無相俗是有相有無相殊何得同
體令答曰相與無相此處不同但凡所見有卽
是聖所見無以此爲論可得無別又諮旣是一
法云何得見爲兩見旣有兩豈是一法令答理
乃不兩隨物所見故得有兩又諮見旣有兩豈
不相違令答法若寔兩可得相違法常不兩人
見自兩就此作論焉得相乖又諮人見有兩可

說兩人理旣是一豈得有兩令答理雖不兩而約人成兩

始興王第四男蕭映諮曰第一義諦其義第一德亦第一不令答曰義旣第一德亦第一又諮直言第一已包德義何得復加義字以致繁複令答直言第一在義猶昧第一見義可得盡美又諮若加以義字可得盡美何不加以德字可得盡美令答第一是德豈待復加但加義字則德義雙美又諮直稱第一足見其美偏加義字

似有所局。令答第一表德。復加義字。二美俱陳。豈有所局。

吳平世子蕭勵諮曰。通旨云。第一義諦。世諦。褒貶立名。真俗二諦。定體立名。尋真諦之理。既妙絕言慮。未審云何有定體之旨。令答曰。談其無相。無真不真。寄名相說。以真定體。又諮若真諦無體。今寄言辯體。未審真諦無相。何不寄言辯相。令答寄言辯體。猶恐貶德。若復寄言辯相。則有累虛立。又諮真諦立虛。離於言說。今既稱有。

真豈非寄言辯相、令答寄有此名、名自是相、無傷此理、無相虛寂、又諮未審此寄言辯體、爲是當理、爲不當理、令答無名而說名、不合當理、又諮若寄言辯名、名不當理、未審此寄將何所說、令答雖不當理、爲接引衆生、須名相說。

宋熙寺慧令諮曰、真諦以不生爲體、俗諦以生法爲體、而言不生卽生、生卽不生、爲當體中相卽、爲當義中相卽、令答云、體中相卽、義不相卽、又諮義既不卽體、云何卽、令答云、見其有、聖觀

其無約見成異就體恒卽又諮體旣無兩何事
須卽令答若體無別兩緣見有兩見旣兩異須
明體卽又諮若如解旨果是就人明卽令答約
人見爲二二諦所以名生就人見明卽此亦何
妨

始興王第五男蕭曄諮曰真諦稱真是實真不
令答曰得是寔真又諮菩薩會真之時爲忘俗
忘真不令答忘俗忘真故說會真又諮若忘俗
忘真故說會真忘俗忘真何謂實真令答若存

俗存真何謂實真。正由兩遣故謂實真。又諮若忘俗忘真而是實真亦應忘真忘俗而是實俗。令答忘俗忘真所以見真忘真忘俗彌見非俗。又諮菩薩會真既忘俗忘真今呼實真便成乖理。令答假呼實真終自忘真兩忘稱實何謂乖理。

興皇寺法宣諮曰義旨云俗諦是有是無故以生法爲體未審有法有體可得稱生無是無法云可得有生義令答曰俗諦有無相待而立既

是相待故並得稱生又諮若有無兩法並稱爲生、生義旣一、則有無無異、令答俱是凡夫所見故生義得同、是有是無、焉得不異、又諮若有無果別、應有生不生、令答旣相待立名、故同一生義、

程鄉侯蕭祗諮曰、未審第一之名、是形待以不、令答曰、正是形待、又諮第一無相、有何形待、令答旣云第一、豈得非待、又諮第一是待、旣稱第一世諦、待於第一、何不名爲第二、若俗諦是待

而不稱第二、亦應真諦是待、不名第一、令答若
稱第一是待於義已足、無假說俗第二、方成相
待、又諮若世諦之名、不稱第二、則第一之稱、無
所形待、令答第一、褒真、既云相待、世名是待、直
置可知、

光宅寺法雲諮曰、聖人所知之境、此是真諦、未
審能知之智、爲是真諦、爲是俗諦、令答曰、能知
是智、所知是境、智來冥境、得言卽真、又諮有智
之人、爲是真諦、爲是俗諦、令答若呼有智之人

自是俗諦又謔未審俗諦之人何得有真諦之智。令答聖人能忘於俗。所以得有真智。又謔此人既冥無生。亦應不得稱人。令答冥於無生。不得言人。既名相說。常自有人。

靈根寺慧令謔曰。爲於真諦中見有。爲俗諦中見有。令答曰。於真諦中橫見有俗。又謔俗諦之有。爲實爲虛。令答是虛妄之有。又謔爲當見妄。爲當見有。令答見於妄有。又謔無名相中何得見有名相。令答於無名相。見有名相。所以妄有。

又諮於無名相、妄見爲有、譬如火熱、或者言冷、得就熱中、有冷相不、若於無相而有名相、亦於火中應有此冷、令答火自常熱、妄見有冷、此自惑冷熱不嘗異、

湘宮寺慧興諮曰、凡夫之惑、爲當但於真有迷、於俗亦迷、令答曰、於真見有、此是迷真、旣見有俗、不成迷俗、又諮若使解俗、便成解真、若不解真、豈得解俗、令答真理虛寂、惑心不解、雖不解真、何妨解俗、又諮此心不解真、於真可是惑此

已即解俗於惑應非惑。令答實而爲語通自是
惑辨俗森羅於俗中各解。

莊嚴寺僧旻諮曰世俗心中所得空解爲是真
解爲是俗解令答可名相似解又諮未審相似
爲真爲俗令答習觀無生不名俗解未見無生
不名真解又諮若能照之智非真非俗亦應所
照之境非真非俗若是非真非俗則有三諦令
答所照之境既即無生無生是真豈有三諦又
諮若境即真境何不智即真智令答未見無生

故非真智何妨此智未真而習觀真境豈得以智未真智而使境非真境

宣武寺法寵諮曰真諦不生不滅俗諦有生有滅真俗兩義得言有異談其法體只得是一未審體從於義亦得有二不令答曰體亦不得合從於義又諮未審就凡聖兩見得言兩義亦就凡聖兩見得言兩體令答理不相異所以云一就凡聖兩見得有二體之殊又諮若使凡者見有聖人見無便應凡夫但見世諦有聖人應見

大虛無令答太虛亦非聖人所見太虛得名由於相待既由待生並凡所見又諮凡夫所見空有得言是一不令答就凡爲語有實異無約聖作談無不異有

建業寺僧愍諮曰俗人解俗爲當解俗參差而言解俗爲當見俗虛假而言解俗令答曰只是見俗參差而言解俗又諮俗諦不但參差亦是虛妄何故解參差而不解虛妄令答若使凡夫解虛妄卽是解真不解虛妄所以名爲解俗

光宅寺敬脫諡曰未審聖人見真爲當漸見爲當頓見令答曰漸見又諡無相虛懷一見此理萬相並寂未審何故見真得有由漸令答自凡之聖解有淺深真自虛寂不妨見有由漸又諡未審一得無相並忘萬有爲不悉忘令答一得無相萬有悉忘又諡一得無相忘萬有者亦可一得虛懷窮彼真境不應漸見令答如來會寂自是窮真淺行聖人恒自漸見又諡若見真有斷不可頓會亦應漸忘萬有不可頓忘令答解

解法身義

并問答

法身虛寂，遠離有無之境，獨脫因果之外，不可以智知，不可以識識，豈是稱謂所能論辨？將欲顯理，不容默然，故隨從言說，致有法身之稱。天竺云：達摩舍利，此土謂之法身。若以當體則是自性之目，若以言說則是相待立名。法者軌則爲旨，身者有體之義。軌則之體，故曰法身。略就言說，粗陳其體，是常住身，是金剛身，重加研覈。

其則不爾。若定是金鋼，卽爲名相。定是常住，便成方所。所謂常住，本是寄名，稱曰金鋼。本是譬說，及談定體，則性同無生。故云佛身無爲，不墮諸法。故涅槃經說如來之身，非身是身，無量無邊，無有足迹，無知無形，畢竟清淨，無知清淨，而不可爲無。稱曰妙有，而復非有。離無離有，所謂法身。

招提寺慧琰諮曰：未審法身無相，不應有體，何得用體？以釋身義。令答曰：無名無相，乃無體可

妙體則寄以名相不成無相令答旣云寄以名相足明理實無相又諮若寄以名相而理實無相理旣無相云何有體令答寄言軌物何得無體又諮亦應寄言軌物非復無相令答軌物義邊理非無相所言無相本談妙體又諮真實本來無相正應以此軌物何得隱斯真實強生言相令答真實無相非近學所窺是故接諸庸淺必須寄以言相

光宅寺法雲諮曰未審法身常住是萬行得不
令答曰名相道中萬行所得又諮既爲萬行所
得豈是無相若必無相豈爲萬行所得令答無
名無相何曾有得寄以名相假言有得又諮實
有萬行實得佛果安可以無相全無所得令答
問者住心謂實有萬行今謂萬行自空豈有實
果可得又諮現有衆生修習萬行未審何故全
謂爲無令答凡俗所見謂之爲有理而檢之實
無萬行又諮經說常住以爲妙有如其是說可

妙何有。

莊嚴寺僧叟諮曰、未審法身絕相、智不能知、絕相絕知、何得猶有身稱、令答曰、無名無相、曾有何身、假名相說、故曰法身、又諮亦應假名相說、是智所照、何得不可以智知、不可以識識、令答亦得寄名相、慧眼所見、又諮若慧眼能見、則可以智知、若智不能知、則慧眼無見、令答慧眼無見、亦無法可見、又諮若云無見、有何法身、令答

理絕聞見實無法身又諮若無法身則無正覺
正覺既有法身豈無令答恒是寄言故有正覺
正覺既在寄言法身何得定有

宣武寺法寵諮曰未審法身之稱爲正在妙本
金姿丈六亦是法身令答曰通而爲論本迹皆
是別而爲語止在常住又諮若上在常住不應
有身若通取丈六丈六何謂法身令答常住既
有妙體何得無身丈六亦能軌物故可通稱法
身又諮若常住無累方稱法身丈六有累何謂

寔累又諮若丈六非有指何爲身令答隨物見有謂有應身又諮旣曰應身何謂法身令答通相爲辨故兼本迹覈求寔義不在金姿

禰根寺慧令諮曰未審爲以極智名曰法身爲以絕相故曰法身令答曰無名無相是集藏法身圓極智慧是實智法身又諮無名無相則無身不身旣有法身何謂無相令答正以無相故曰法身又諮若以無相故曰法身則智慧名相

非復法身令答既是無相智慧豈非法身又諮
如其有身何名無相若是無相何得有身令答
於無名相假說法身又諮若假說法身正存名
相云何直指無相而謂法身令答既於無相假
立名相豈得異此無相而說法身

靈味寺靜安諮曰未審法身乘應以不令答曰
法身無應又諮本以應化故稱法身若無應化
何謂法身令答曰本以軌則之體名爲法身應
化之談非今所執又諮若無應化云何可執既

爲物軌。豈無應化。令答衆生。注仰。蒙益。故云。自
爲物軌。化緣已畢。何所應化。又諮若能益衆生。
便成應化。若無應化。何以益物。令答能生注仰。
軌則自成。何勞至人。俯應塵俗。又諮旣生注仰。
豈無應化。若無應化。注仰何益。令答正由世尊。
至極神妙。特深。但令注仰。自然蒙祐。若應而後。
益。何謂至神不應而益。故成窮美。若必令實應。
與菩薩豈殊。

樂府明集

卷八

三

有所思

公子

一作佳人

遠千隔，乃在天一方。望望江山阻，悠

悠道路長。別前秋葉落，別後春花芳。雷歎一聲響，雨淚忽成行。悵望情無極，傾心還自傷。

相逢狹路間

京華有曲巷，巷曲不通輿。道逢一俠客，緣路問

君居。君居在城北，可尋復易知。朱門間皓壁，刻

桷映晨離。階植若

一作茗

華草，光景逐飈移。輕幃

委四屋。蘭膏然百枝。長子飾青紫。中子任以貲。

小子始總角。方作啼弄兒。三子俱入門。赫奕盛

羽儀。華駟服衡轡。白玉鏤鞵羈。容止同規矩。賓

從盡恭卑。雅鄭時聞作。孤竹乍參差。雲翔雜水

宿。弄吭滿清池。歡樂無終極。流目豈知疲。門下

非毛遂。坐上盡英奇。大婦成貝錦。中婦飭粉絕。

一作治粉施小婦獨無事。理曲步簷垂。丈人暫徙倚。

行使流風吹。

大婦舞輕巾。中婦拂華茵。小婦獨無事。紅黛潤芳津。良人且高臥。方欲薦梁塵。

飲馬長城窟行

一云擬青
青河畔草

亭亭山上柏。悠悠遠行客。行客行路遙。故鄉日
迢迢。迢迢不可見。長望涕如霰。如霰獨留連。長
路邈綿綿。胡馬愛北風。越燕見日喜。緼此望鄉
情。沈憂不能止。有朋西南來。投我用木李。并有
一札書。行止風雲起。扣封披書札。書札竟何有。
前言節所愛。後言別離久。

長相思

相思無終極，長夜起歎息。徒見貌嬋娟，甯知心
有憶。寸心無所因，願附歸飛翼。

將進酒

洛陽輕薄子，長安遊俠兒。宜城溢礫盃，中山浮
羽卮。

上林

千金腰裏騎，萬斥流水車。爭遊上林裏，高蓋逗
春華。

詩

示徐州弟

四言

冥君畫室，靖眺銅池。三墳既覽，四始兼摛。高宇
旣清，虛堂復靜。義府載陳，玄言斯逞。

詒明山賓

以下
五言

平仲古稱奇，夷齊昔擅美。令則挺伊賢，東秦固
多士。築室非道傍，置宅歸仁里。庚桑方有係，原
生今易擬。必來三徑人，將招五經士。

春日宴晉熙王

梁昭明集

卷全

詩

既

百六鍾期數三七厄時中國難悲如燬親離歎
數窮藩哲遊沮夢揚化撫邊戎幸茲同宴醕引
滿愛樽空

美人晨粧

玉臺作
簡文

北窻向朝鏡錦帳復斜縈嬌羞不肯出猶言粧
未成散黛隨眉廣臙脂逐臉生試將持出衆定
得可憐名

宴闌思舊

孝若

明山言需惟晉古文汝言茂公到實俊朗

殷實溫雅，摘藻每清新。余非狎異者，惟舊且懷仁。綢繆似河曲，契濶等漳濱。如何離災盡，眇漠同埃塵。一起應劉念，泣泣欲沾巾。

詠山濤王戎詩二首

并序

顏生五君詠，不取山濤王戎。余聊詠之焉。

山公弘識量，早廁竹林歡。聿來值英主，身游廊廟端。位隆五教職，才周五品官。爲君翻已易，居臣良不難。

濟冲如蕭散薄莫至中台徵神歸鑒景晦行屬
聚財稽生襲玄夜阮籍變青灰留連追宴緒壚
下獨徘徊

和武帝遊鍾山大愛敬寺

唐遊薄汾水周載集瑤池豈若欽明后迴鸞鷟
嶺岐神心鑒無相仁化育有爲以茲惠日照復
見法雨垂萬邦躋仁壽兆庶滌塵羈望雲雖可
識日用豈能知湍名冠子姒德澤邁軒羲班班
仁獸集匹匹翔鳳儀善遊茲勝地茲岳信靈奇

弄不五絲絲層峯鬱鬱丹藤綠垂幹綠竹蔭
河池舒華匝長阪好鳥鳴喬枝霏霏慶雲動靡
非祥風吹谷虛流鳳管野綠映丹麾帷宮設屢
外帳殿臨郊垂俯同南風作斯文良在斯伊臣
限監國卽事阻陪隨顧惟實庸菲冲薄竟奚施
至理徒興美終然類管窺上聖良善誘下愚慚
不移

開善寺法會

栖鳥猶未翔命駕出山莊詰屈登馬嶺迴互入

羊腸稍看原藹藹，漸見岫蒼蒼。落星埋遠樹，新
霧起朝陽。陰池宿早鴈，寒風催夜霜。茲地信閒
寂，清曠惟道場。玉樹琉璃水，羽帳鬱金牀。紫柱
珊瑚地，神幢明月璫。牽蘿下石磴，攀桂陟松梁。
澗斜日欲隱，煙生樓半藏。千祀終何邁，百代歸
我皇。神功照不極，睿鏡湛無方。法輪明暗室，
作智慧海渡慈航。塵根久未洗，希霑垂露光。
日

同泰僧正講

并序

大正以貞谷兼解，鬱爲善歌。進師以行有餘。

二年。濡翰兩器。大正今春。復爲同泰。建講法
輪將半。此作方成。所以物色不同。序事或異。
放光聞鷲岳。金牒秘香城。窮源絕有際。離照歸
無名。若人聆至寂。寄說表冥冥。能令梵志遣。亦
使羣魔驚。寶珠分水相。須彌會色形。學徒均染
疊。遊士譬春英。伊予寡空智。徒深愛恡情。舒金
起祇苑。開筵慕肅成。年鍾儵從變。弦望驟舒盈。
今聞火林聚。淨土接承明。掖影連高塔。法鼓亂

嚴更雷聲芳樹長月出地芝生已知法味樂復
悅玄言清何因動飛轡暫使塵勞輕

鍾山解講

清宵出望園詰晨屆鍾嶺輪動文學乘笳鳴賓
從靜嗽出巖隱光月落林餘影糾紛八桂密坡
隨再城永伊子愛邱壑登高至節景迢遞覩千
室迤邐觀萬頃卽事已如斯重茲遊勝境精理
旣已詳玄言亦兼逞方知蕙帶人囂虛成易屏
眺瞻情未終龍鏡忽遊騁非曰樂逸遊意欲識

玄圃講

白藏氣已暮，立英序方及。稍覺蟬聲悽，轉聞鳴鴈急。穿池狀浩汙，築峯形磔吸。盱雲緣宇陰，晚景乘軒入。風來幔影轉，霜流樹條濕。林際素羽翔，漪間頰尾吸。試欲遊寶山，庶攸信根立。名利白巾談，筆札劉王給。茲樂踰笙磬，甯止消涓邑。
疑作雖娛慧有三終，寡聞知十。

東齋聽講

梁昭明集

卷全

詩

七

昔聞孔道貴、今覩釋化珍、至理乃悟寂、承稟實
能仁、示教雖三微妙法、信平均、信言一鄙俗、延
情方慕真、庶茲祛八倒、冀此遣六塵、良思大車
道、方願寶船津、長筵永生肇、庶席諒徐陳、是節
朱明季、灼爍治渠新、霏雲出翠嶺、涼風起清蘋、
旣食甘露旨、方欲書諸紳、

講席將訖賦三十韻詩依次用

法苑稱嘉奈、慈園美修竹、靈覺相招影、神仙其
棲宿、惠義比望瓊、薰染等蘭菊、理玄方十筭、劫

沙似九筵華水。警鐘并力。衛及金車。微言緇已。
久煩勞多累蓄。因茲闡慧雲。欲使心塵伏。八水
潤焦芽。三明啓羣目。寶鐸旦參差。名香晚芬郁。
暫捨六龍駕。一作驚微祛二鼠蹙。意樹發空花。心

蓮吐輕馥。喻斯滄海變。譬彼菴羅熟。妙智方縟。
錦深詞同霧縠。善學同梵爪。真言異銅腹。逶迤
合葢城。歲蕤布金郁。珠華蔭八溪。玉流通九谷。
青禽乍下上。雲鴈飛翻覆。高談屬時聽。寡聞終
自慙。日麗鴛鴦瓦。風度踟躕屋。落蔕散遠香。霏

雪卷遙族。曠濟同象園。中乘如伫獨。後燄難堅
明。初心易驚縮。應當離花水。無令垂漆木。投巖
不足貴。棘林安可宿。器月希留影。心灰庶方撲。
視愛同採蜂。遊善如原菽。八邑仙人山。四寶神
龍澳。藥樹永繁稠。禪枝詎凋槭。一作緘以茲悅聞
道。庶此優馳逐。願追露寶車。脫屣親推轂。

林下作妓詩

炎光向夕歛。徙宴臨前池。泉將影相得。花與面
相宜。管聲如鳥弄。舞袖寫風枝。懽樂不知醉。千

秋長若期

擬古

晨風被庭槐，夜露傷堦草。霧苦瑤池黑，霜凝丹
墀皓。疏條索無陰，落葉紛可掃。安得紫芝術，終
然獲難老。

賦書帙

擢影兔園池，抽莖淇水側。朝映出嶺雲，暮聚飛
歸翼。幸襍細囊用，聊因班女織。一合軒義曲，千
齡如可卽。

詠同心蓮

江南採蓮處，照灼本足觀。况等連枝樹，俱耀紫
莖端。同踰並根草，雙異獨鳴鸞。以茲代萱草，必
使愁人歡。

詠彈箏人

故箏猶可惜，應度幾一作新人邊。塵多澁移住，風
燥脆調絃。還信三洲曲，誰念九重泉。

餞庾仲容

梁書：庾仲容爲太子舍人，後除安成王中
記室。嘗出，隨侍太子，以書恩詩，盛饒事。

輩榮之

孫生陟陽道吳子朝歌縣未若樊林華

一作舉置

酒臨高殿

貌雪 六言

既同標梅萼散復似大谷花飛密如公超所起
皓如淵客所揮無羨崑巖列素豈匹振鷺羣飛

示雲麾弟 七言

白雲飛兮江上阻北流兮山風舉山萬仞兮
多高峯流九派兮饒江渚山岩巖兮乃通天雲

樂府詩集 卷八
微濛兮後興雨實覽歷兮此名地故遨遊兮茲
勝所爾登陟兮一長望理化顧兮忽憶予想王
顏兮在目申徒跼蹐兮增延佇

擬古

窺紅對鏡歛雙眉含愁拭淚坐相思念人一去
許多時眼語笑靨近來情心懷心想甚分明憶
人不忍語銜恨獨吞聲

大言

觀修鵬其若轍鮒視滄海之如濫觴經二儀而

踟躕跨六合以翱翔

細言

坐臥鄰空塵，憑附蟪蛄翼。
越咫尺而三秋，度毫釐而九息。

宋明集

卷全

三

本傳

昭明太子統字德施高祖長子也母曰丁貴嬪
初高祖未有男義師起太子以齊中興元年九
月生于襄陽高祖既受禪有司奏立儲副高祖
以天下始定百度多闕未之許也羣臣固請天
監元年十一月立爲皇太子時太子年幼依舊
居於內拜東宮官屬文武皆八直未福省太子
生而聰敏三歲受孝經論語五歲遍讀五經悉
能諷誦五年五月庚戌始出居東宮太子性仁

孝。自出宮。恒思戀不樂。高祖知之。每五日一朝。多便留永福省。或五日三日乃還宮。八年九月。於壽安殿講孝經。盡通大義。講畢。親臨釋奠于國學。十四年正月朔旦。高祖臨軒冠太子於太極殿。舊制。太子著遠遊冠。金蟬翠綬。纓至是加金博山。太子美姿貌。善舉止。讀書數行並下。過目皆憶。每遊宴祖道。賦詩至十數韻。或命作劇韻賦之。皆屬思便成。無所點易。高祖大宏佛教。親自講說。太子亦崇信三寶。遍覽衆經。乃於宮

內別立慧義殿專爲法集之所招引名僧談論
不絕太子自立三諦法身義並有新意普通元
年四月甘露降于慧義殿咸以爲至德所感焉
三年十一月始興王憺薨舊事以東宮禮絕傍
親書翰並依常儀太子意以爲疑命僕射劉孝
綽議其事孝綽議曰案張鏡撰東宮儀記稱三
朝發哀者踰月不舉樂鼓吹寢奏服限亦然尋
傍絕之義義在去服服雖可奪情豈無悲饒歌
輟奏良亦爲此既有悲情宜稱兼慕卒哭之後

依常舉樂稱悲。竟此理例相符。謂猶應稱兼慕。至卒哭。僕射徐勉左率周捨家令陸襄並同孝。綽議太子令諸賢更共詳衷。司農卿明山賓步兵校尉朱异議稱慕悼之解。宜終服月。於是令付典書遵用。以爲永準。七年十一月。貴嬪有疾。太子還永福省。朝夕侍疾。衣不解帶。及薨。步從喪還宮。至殯。水漿不入口。每哭輒慟絕。高祖遣中書舍人顧協宣旨曰。毀不滅性。聖人之制。禮不勝喪。比於不孝。有我在。那得自毀如此。可卽

彊進飲食。太子奉勅乃進數合。自是至。葬日進麥粥一升。高祖又勅曰。聞汝所進過少。轉就羸瘠。我比更無餘病。正爲汝如此。胸中亦填塞成疾。故應強加饘粥。不使我恒爾懸心。雖屢奉勅勸逼。日止一溢。不嘗菜果之味。體素壯。腰帶十圍。至是減削過半。每入朝。士庶見者莫不下泣。太子自加元服。高祖便使省萬機。內外百司奏事者。填塞於前。太子明於庶事。纖毫必曉。每所奏有謬誤及巧妄。皆卽就辯析。示其可否。徐令

改正。未嘗彈糾一人。平斷法獄。多所全宥。天下
皆稱仁。性寬和容衆。喜愠不形於色。引納才學
之士。賞愛無倦。恒自討論篇籍。或與學士商權
古今。閒則繼以文章著述。率以爲常。于時東宮
有書幾三萬卷。名才並集。文學之盛。晉宋以來
未之有也。性愛山水。於立圃穿築。更立亭館。與
朝士名素者遊其中。嘗泛舟後池。番禺侯軌盛
稱此中宜奏女樂。太子不答詠。左思招隱詩曰。
何必絲與竹。山水有清音。侯慙而止。出宮二十

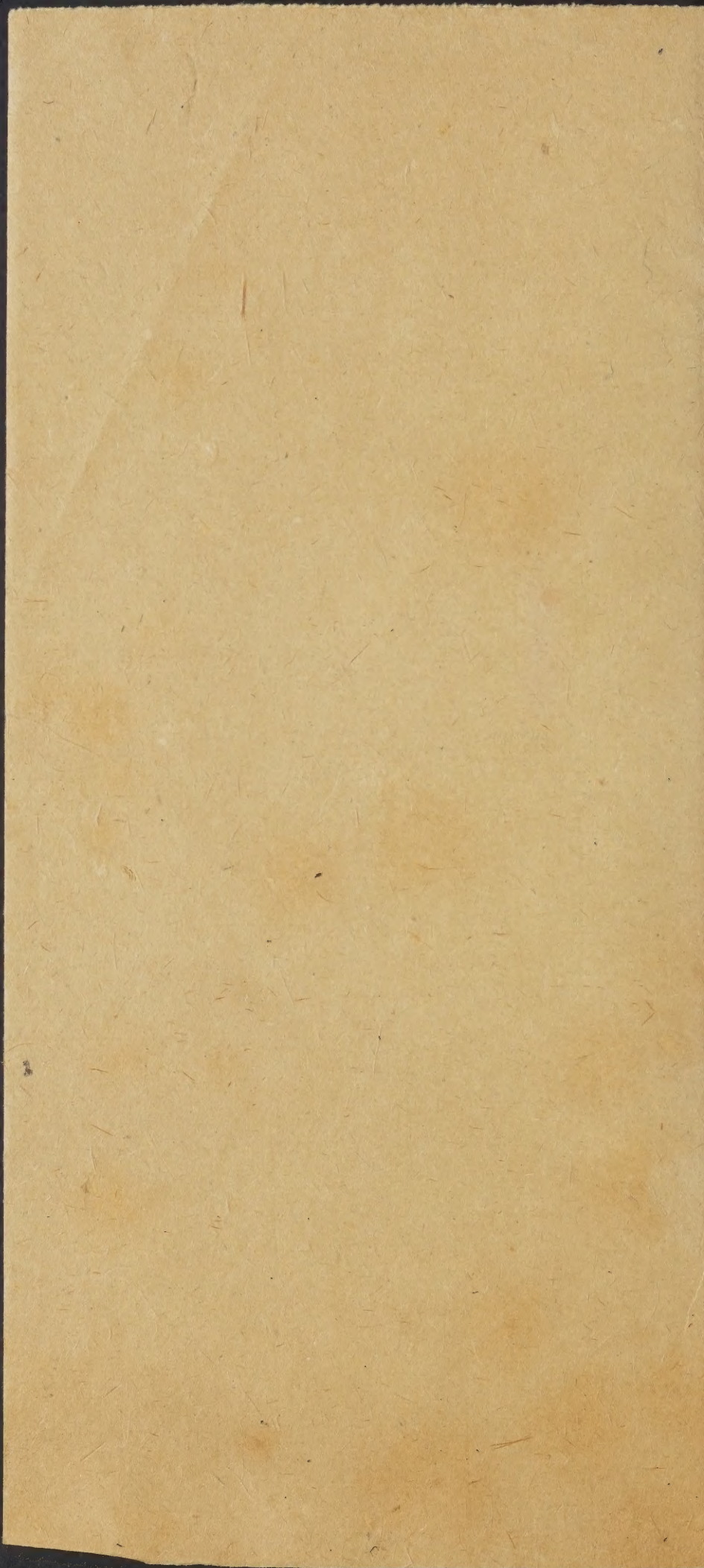
餘年不畜聲樂。少時勅賜大樂女妓一部。畧非
所好。普通中大軍北討。京師穀貴。太子因命菲
衣減膳。改常饌爲小食。每霖雨積雪。遣腹心左
右周行閭巷。視貧困家。有流離道路。密加賑賜。
又出主衣綿帛。多作襦袴。冬月以施貧凍。若死
亾無可以歛者。爲備棺槨。每聞遠近百姓賦役
勤苦。輒歛容色。常以戶口未寔。重於勞擾。吳興
郡屢以水災失收。有上言當漕大瀆以瀉浙江。
中大通二年春。詔遣前交州刺史王奔假節發

吳郡吳興義興三郡民丁就役太子孝謹天至每入朝未五
高祖優詔以喻焉。太子孝謹天至每入朝未五
鼓。便守城門。開東宮。雖燕居內殿。一坐一起。恒
向西南面。臺宿被召當入。危坐達旦。三年三月
寢疾。恐貽高祖憂。勅參問。輒自力手書啓。及稍
篤。左右欲啓聞。猶不許。曰。云何。令至尊知我如
此惡。因便鳴咽。四月乙巳薨。時年三十一。高祖
幸東宮。臨哭盡哀。詔歛以袞冕。諡曰昭明。五月

宮門號泣滿路四方氓庶及疆徼之民間喪皆
慟哭所著文集二十卷又撰古今典故文言爲
正序十卷五言詩之善者爲文章英華二十卷
文選三十卷

陳吏部尚書姚察曰孟軻有言雞鳴而起孳孳
爲善者舜之徒也若乃布衣韋帶之士在於畎
畝之中終日爲之其利亦已博矣况乎處重明
之位居正體之尊克念無怠烝烝以孝大舜之

德其何遠之有哉。

32